厚齋易學　一

厚齋易學　　易類

提要

臣等謹案厚齋易學五十卷宋馮椅撰椅字儀之一作奇之號厚齋南康都昌人宋史馮去非傳云父椅家居授徒所著易書詩語孟輯説等書共二百餘卷今多不傳惟所輯易説尚散見永樂大典中考胡一桂啟蒙翼傳

引宋中興藝文志云寧宗時馮椅為易輯注輯傳外傳猶以程迥朱熹未及盡正孔傳名義乃改彖曰象曰為贊又以隋經籍志有說卦三篇改繫辭傳上下為說卦上中俞琰讀易舉要所說亦同今檢永樂大典所載但有輯注輯傳而無所謂外傳者與舊說殊不相合以椅自序核之當曰蓋各為一書輯注止解彖象輯傳則尊彖象為經而退十翼為傳外

傳則以十翼爲經各附先儒之說而斷以已
意永樂大典編纂不出一手割裂其文雜附
於各卦爻下遂併外傳之名而沒之今反覆
參校釐爲輯注四卷輯傳二十八卷外傳十八
卷仍分三書以還其舊輯注多用古文如坤
卦黃裳之裳作常蒙卦瀆蒙之瀆作黷屯卦
磐桓之磐作般邅如之邅作亶師卦丈人作
大人旅卦資斧作齊斧雖異今本而皆根舊

義至如履否同人諸卦以為舊脱卦名宜補姤彖女壯勿用取下以為衍女字之類則掎之自抒所見者也輯傳各卦皆分卦序卦義彖義爻義象占諸目縷析條分至為詳悉其蒐採亦頗博洽如王安石張弼張汝明李椿年李元量李舜臣閭丘昕毛樸馮時行蘭廷瑞諸家其全書今皆不傳尚藉是以存梗槩外傳薈稡羣言亦多所闡發其以繫詞為説卦

宗吳仁傑之本董真卿周易會通駁之良是明楊時喬周易古今文乃以合於隋志取之斯好奇之過矣然合觀三書皆元元本本淹貫宏通要不以一二微瑕掩也啟蒙翼傳又云鄱陽汪標手編諸家易解為一鉅集名經傳通解以椅易解為底本求古今解增入葢宋元之際甚重其書今標書亦不傳則此書彌可寶貴矣董真卿胡一桂皆稱是書為易

厚齋易學自序

周易一經文王困於羑里即包犧氏所畫之卦立大衍之法推七八九六之數以生爻而繫之辭者也古有官占即畫觀象以事揆理而遂知休咎至夏商各為一書曰連山歸藏意每卦為之辭矣葢間或畧見於傳記也然庖犧氏畫八卦因而重之為六十有四以盡其變故連山歸藏之辭至六十又四而止文王則以所重之卦復衍其爻為三百八十又四乃别為辭以繫卦於以體

其常創爲辭以繫文於以盡其變故定名曰易文王既没周之子孫乃著其代以别夏商而曰周易然猶與連山歸藏並列於卜筮之官而謂之三易者葢因周之易云爾其實夏商以前不謂之易也自孔子定六經止贊周易門人又述其緒言以爲之傳而連山歸藏始廢易道始尊先漢以來儒家者流宗主孔氏遂以孔贊與周易並行以孔贊等篇爲傳而改上下篇爲上下經此其始變也後以孔贊參入經文自費直鄭康成倡之王輔

嗣和之而世不復知有文王之易矣何也取信於孔子之贊而不復推究文王之本指一也孔子推明人事而象數之本言焉而不發至使後世屛棄之間知學此則又多穿鑿傅會以為之說二也甚至繫卦之辭為彖孔子題彖以推明之而今繫以彖曰而彖反為孔子之傳矣繫爻之辭為象孔子題象以推明之而今繫以象曰而象亦為孔子之傳矣孔門說卦三篇將以推明繫辭之指今題以繫辭上下而繫辭又為孔子之傳矣易之

稱周或以為周匝庖犧之卦例以為易八卦之重以為
文王六爻之辭以為周公凡一經之名義錯亂無一存
者況文王之本指乎天開我宋聖道日明康節邵氏首
定經傳之序呂氏徵仲晁氏以道從而訂之近日吳斗
南復是正之沙隨程可久晦菴朱文公先生皆以註解
傳雖名義徵有未盡當而文王之全經則天高日白矣
椅自束髮受易於先人葢伯祖父以此經鳴於三舍子
數十年來博親師友搜攬衆說遂以文王之本文如王

氏所傳乾卦之文為正而為之輯註訂其音切釋其文義辯其異同使讀者粲然識其大指不惑於支離然後輯孔子贊傳左氏占辭及諸儒之說撮其不悖於大義者釐為輯傳義有未備者傳以己意又於孔子之傳裒輯衆說別為一書庶不相亂俾萬世復見文王之全經孔子曰文王既沒文不在茲乎信哉伯祖父蓋觭其名

宋嘉定十年丁丑歲夏五月辛卯既望草堂馮椅序

孔子之贊易止於彖爻蓋其成書也孔安國稱先君孔

子贊易道以黜八索此書是已葢述周文王之易而贊述其義聲韻相叶實贊體也孔子没門人追述其平日講說問答之辭與夫所傳於古而記之有補於易者為之傳則文言說卦是已何以知之以其書有子曰有古語有占法而知之也至於序卦雜卦其猶孔子之遺書與不然何雜卦之聲韻與贊相似也史謂孔子晚而好易讀之韋編三絶而門人記其言有曰加我數年卒以學易可以無大過矣夫孔子之於羣經初不若是其綢

繆也而獨於易焉見之何哉葢昔者文王之作經也即
庖犧所重之卦演而生爻以陰陽奇耦之數位畫雜居
之象仰探造化旁稽物理近察人情自為類例字字有
據然不明言其故而使人觀象玩占以見諸行事至孔
子時與連山歸藏並列於卜筮占者不勝異說而易道
晦矣孔子憂之於是即卦之彖爻之象以知之所及者
為之贊又閒以新意推廣文王所未言者此非沈酣紬
繹不能以臻此也至於文言說序雜卦諸篇又其平日

目之與要即所謂說卦上中篇也今所謂說卦者乃止下篇爾是說也近世吳斗南知之若夫所謂十翼云者以其羽翼周易葢十篇也十篇之次猶多異說然其繫可知也彖象之贊各釐上下篇為四說卦合今之繫辭上下篇為三文言序卦雜卦各一是其目也今釐贊於經以合於傳復孔門全書之舊裒稡諸儒之說為之輯注庶有補於世教云爾斯亦孔子贊易之心也是日椅

又叙

二書不始於夏商也古之聖人凡改置宗社則禮文不相沿襲以應天命包犧始畫八卦令筮者重之而為六十有四其序則今之周易是也神農用之則退乾坤而首艮以其立乎春冬之交終始萬物也黃帝用之則退艮而首坤以其太極之前以陰含陽而萬物生死於土也意五帝則承用包犧八卦之序然皆未有辭也夏改正朔易服色故含包犧八卦之序而用神農之連山以夏正建寅位乎艮也商舍連山而

用黃帝之歸藏以商正建丑衡乎坤也意夏商卦下亦各有辭故周人並存以為占如左氏所載季友之占其文曰友在公之右間於兩社為公室輔又曰同復於父敬如君所說者謂即夏商之占辭文王贊述包犧之卦衍著之數推九六之變以生爻故卦爻各系以辭定名曰易自孔子贊文王之易而夏商之書廢矣然則名書以易自文王始文王以前曰卦而已孔子言包犧始作八卦不言易也周官之三易其亦因文王之易而并稱之乎亦猶夏商稱帝而因周文武併

又其後鋟木以印彙而裝之則謂之帙矣曰篇云者存古也文王繫辭於卦爻而方冊繁重故離而為二曰上下篇孔子謂二篇之策是也世傳子夏傳與汲冡書皆然葢文王之經孔子之傳各為一書初不相參田何孟喜之徒以孔子之書為傳乃題上下經以别之經之名立而篇之名亡曾不知篇之所置則有上下而經非有上下之分也甚者於坎離咸恒之叙去其次第之辭而竟以咸自為首則是天地之間有

二易也豈不謬哉

周岐陽地名著代也此書文王之所作故稱周易更繹反此書之名文從日從月取陰陽更代之義葢指奇耦之畫相易也

上篇上上去聲篇方冊之名或方或冊編之以韋故文从竹从編省方木板冊竹片也方冊繁重故分爲二篇目以上下謂置首編於上次編於下也

☰ 乾下乾上

伏犧畫八卦卦止三畫並則重之共為六畫奇畫屬陽乾之策也故三畫皆奇其卦名乾重卦又乾則止名曰乾古者以此六畫為卦之象不題卦名

乾元亨利貞

乾竭然反文王所題此卦之名而系之辭者也葢健而无息之謂在人為君父非居下者之所能當也元亨利貞此文王所系卦辭謂之彖者也左氏謂之繇疑即傳寫之轉葢剛柔雜居六位之象並得六位之

數皆九者以此占之葢占寓於象也元始也大也亨通利宜貞正而固也析言之則四者各為一德合言之則為大通而宜正也筮者具是德則吉茍不正固則不能大通矣

初九潛龍勿用

初九此下第一畫爻位之名文王題此以志而系之辭者也初位也九揲蓍所得之數以四積之凡三十六策餘爻皆七則占此爻後並倣此潛龍陽氣隱伏

地下之象潛隱伏也龍象陽氣之升降變化也後人以其專主一爻謂之小象而卦辭為大象云勿用占勿不可也並文王所系此爻之辭亦曰繇筮得之者不可用事若有位者則不可用在下之人也

九二見龍在田利見大人

九二下第二畫爻位之名見龍在田陽氣發達地上之象見濁聲自隱而顯之稱用九同田謂地上也利見大人占見清聲大人以大德居正位之稱爻與筮

者相為主賓自為一例人有見龍之德則在我利於見之若有見龍之德者則天下利見之也又為在我利見九五之大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三第三畫爻位之名君子終日乾乾夕惕若下卦之終陽氣充滿於世之象直以人事言之亦象也君子告筮者乾乾健行之至惕他歷反怵也懼也若語辭猶曰如曰然或讀惕字絶句引文言因其時而惕

首之義吉凶者失得之象吉謂於理得之筮者如其象則吉

☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

耦畫屬陰坤之策也故三畫耦其卦名坤再筮得坤則陰之純也故定名下坤上坤此卦之名坤困魂反古文巛立卦之畫也文王所題蓋順而有常之謂元

亨利牝馬之貞象牝頻忍反陰類也馬莫補反以行地言之君子有攸往先迷句後得主利句西南得朋東北喪朋安貞吉占先後喪皆去聲攸所也陰闇故先則迷主陽也後於陽明則得所主而利西南陰方故得朋東北陽方故喪朋筮得六位皆八數者以是占之蓋其象為大亨而以順為正也君子欲有所往不可為先而後則得所主而利西南則得其朋類東北則喪其朋類大抵安於正則吉也

初六履霜堅冰至

初六六耦畫之動數葢揲蓍而得二十四策以四計之也餘爻皆八者則占此爻後並倣此履霜陰氣始凝之象履鄭讀爲禮非堅冰至占陰氣盛則水凝爲冰曰堅告筮者以見微知著也

六二直方大不習无不利

六二直方大坤道中正之象不習无不利占内直外方則大矣不待習而自利也筮者有其德則其占如

陰極陽戰俱傷之象占在象中言有爭必傷不言凶

凶可知也

用六利永貞

用六六爻皆六𠑽八者以此占之利永貞固守其正

之象象在占中永久也凡例詳於乾坤二卦後同者

並不復出

䷂ 震下坎上

一陽動於二陰之下其卦名震一陽陷於二陰之中

初九般桓畏險而不輕動之象般步干反今磐槃皆
轉注般桓回旋之貌一曰動而有阻之貌利居貞利
建侯占凡事難進唯在所處之正亦為立君之吉占
六二屯如亶如乘馬班如匪冦昏冓女子貞不字十年
乃字
六二屯如亶如乘馬班如亦畏險而不進之象屯說
文作肣如語辭亶張連反回也俗作邅說文驙皆非
乘平聲班古文分布也文從刀分玉下馬為班人馬

下競逐之義則是見鹿矣何以虞為誤認古文也虞人山澤之官君子幾不如舍往吝占幾平聲近也或作機或聲祈非舍去聲止也或上聲非吝良刃反古若說文遴不足之意又恨惜也一曰固執也書改過不吝言即山足以從禽而无虞人以導之則入於林中而迷所向矣君子之於事物雖可幾及而不如止之往則有入於林中

六四乘馬班如求昏冓往吉无不利

六四乘馬班如遇險而止不深入之象求昏冓句吉

无不利占言事必待所親以共濟則得之而且无不

利矣亦為昏姻之吉占

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五屯其膏德澤鬱結不下於民之象膏去聲德澤

也贊謂施未光故知去聲舊讀平聲誤小貞吉大貞

凶占事之小者固守則吉大事則凶

上六乘馬班如泣血漣如

上六乘馬班如陰難雖出而窮无所之之象泣血漣如占漣聲連相繼不絕之貌說文作遱言自傷其屯之極也

䷃ 坎下艮上

陽明陷於陰險其卦名坎一陽極於上而止其卦名艮坎下艮上在險而止莫知所從故成卦曰蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙莫公反物所蔽曰蒙亨卦有亨義故繫於卦下後
並做此匪我求童蒙童蒙求我我主卦而言以象告
占者童未冠之稱字書轉注作僮初筮告此下占辭
筮市制反問而決之也著之稱筮義蓋同此告聲誥
報也再三黷黷則不告黷聲讀煩數溷亂之意王作
瀆說文握持垢非

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初六發蒙開啓蒙昧之象發開啓也利用刑人用說

桎梏以往吝占說令脫或聲稅非桎聲質杻也梏古

毒反械也在足曰桎在手曰梏皆禁錮人之具

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二包蒙容受蒙昧之象包令苞或作彪非吉納婦

吉子克家以包蒙為象而繼之昏取有子之吉占

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三勿用取女蒙昧不有其身之象象在占中取令

娶見金夫不有躬无攸利主取者而言謂上九也勿

用取此見金夫之女蠱金者彊暴之象一曰見利而動得金即為夫不能自有其身委身於人无所利也

六四困蒙吝

六四困蒙蒙昧无所開發之象困者窮而不通之謂

六五童蒙吉

六五童蒙天真未散之象吉占

上九擊蒙不利為寇利御寇

上九擊蒙蒙蔽怙終懲治之象不利為寇利御寇占

御令禦寇暴也

䷄ 乾下坎上

乾陽上進前遇坎險姑少待焉故乾下坎上成卦曰

需

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也今或作需非有孚光亨所需有信而亨之象

孚相信也或作專鄭讀為秀非貞吉利涉大川占言

能待而有信則亨得正則吉事雖難必濟皆欲其需

之也

初九需于郊利用恒无咎

初九需于郊遠于坎水之象坰外曰郊郊外曰野郊言去水之遠也利用恒无咎占恒胡登反久也

九二需于沙小有言終吉

九二需于沙漸近坎水之象小有言終吉占有言有違言也言漸近於難雖有言語終无所失

九三需于泥致寇至

九三需于泥迫近坎水之象致寇至占致詰送也謂有以來之難逼而招寇

六四需于血出自穴

六四需于血出自穴見傷而避之象占在象中血言其傷也筮者能待雖在傷地而終得出也

九五需于酒食貞吉

九五需于酒食為需之主安養以待之象食聲似貞吉占言如是而正固則吉也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上六入于穴退處而不為險阻之象有不速之客三人來敬之終吉占速召也不召之客三人言乾之三陽也需之終則不復需矣故不召而自至也但能敬之則終无所失

䷅ 坎下
乾上

乾剛坎險兩不相下故坎下乾上成卦曰訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟兩相爭而言之於公也有孚窒惕自信堅執不通而警懼之象窒塞也惕義見乾九三中吉此下占辭中不過也一讀去聲中半而止也如中興之中終凶訟不可終利見大人以剛中正決訟者不利涉大川險不可濟占戒訟者隨其所處之得失為吉凶也

初六不永所事小有言終吉

初六不永所事陰柔不能竟訟之象小有言終吉占

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二不克訟歸而逋自知不勝而退辭之象克能也逋聲晡逃竄也其邑人三百戶无眚占眚生領反裁也過也眚文從目從生目生翳之名故為裁亦為所見不明而過失也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三食舊德退歸於本邑而无訟之象人臣食舊邑之食古者度德而受祿故曰食舊德此卿大夫之訟貞厲終吉或從王事无成占言訟而正固不變則厲

能守舊則終必吉也或肯從君命以事但不可居其成功

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四不克訟復即命不能訟而聽聽訟者之命之象復聲伏即就也命九五之命渝安貞吉占渝聲俞變也變其欲訟之志而安於正也如是則吉

九五訟元吉

九五訟元吉象在占中以剛中正居尊位聽訟之道

无善於此

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

上九或錫之鞶帶終朝三褫之始得而終失之象占在象中錫或讀作賜非鞶王子雍作槃古通帶陸從纂作帶三平聲或去聲褫或省作褫解也鄭作拕徒可反晁氏曰如拕紳之拕乃得象意

䷆ 坎下坤上

坎險坤順以順行險又九二一陽在下而統衆陰故

坎下坤上成卦曰師

師貞大人吉无咎

師衆也用兵以衆故謂士卒為師貞大人吉无咎象在占中以至正大公行師乃得吉而免咎大子夏崔憬李鼎祚同楊雄以下作丈一經无稱丈人者此必誤林黃中同此說

初六師出以律否臧凶

初六師出以律師出必用法度之象否臧凶占否令

不臧善也不善謂不以律也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二在師中吉无咎王三錫命象在占中親統衆而得君之吉占言在師之中故也三或讀去聲再三也錫鄭作賜非命謂恩數

六三師或輿尸凶

六三師或輿尸將權不一之象或說見乾九四輿所乘衆徒從焉故為衆尸神所主故為主衆主謂軍權

不一也一說師敗輿載亡尸而歸亦通凶占

六四師左次无咎

六四師左次退舍之象左上聲兵法偏將軍處左左者不用之地如人之左手也左氏傳凡師一宿為舍再宿為信過信為次次者按兵不行之謂无咎占

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五田有禽師出獲敵之象田獵也為田除害故曰田禽俗作擒謂鳥獸之就擒捕者也利執言无咎長

夫也之稱朱子曰筮者得之當為人所親傅然必有
元永貞之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而
有所不安者亦將來歸之比人者必再筮以自審其
人有元永貞之德則亟歸之若又遲而後至則彼交
已固此來已晚而得凶矣
初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉
初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉求比于
人之象戒以有孚者而後比之則无咎有孚盈缶為

說文車軸縛也王作輻夫妻反目占反平聲令翻怒
視貌

六四有孚血去惕出无咎

六四有孚大君信任之象血去惕出无咎占血言傷
也馬云當作恤意古文去去聲避之也出亦遯避之
意

九五有孚攣如富以其隣

九五有孚攣如人君與大臣合志之象與四有孚攣

九二履道坦坦幽人貞吉

九二履道坦坦所履夷易寬裕之象道路也言所行之道坦坦而寬平也幽人貞吉占居山澤之間而上無應幽人之象居中貞之象能貞固自守則吉進則漸迫虎尾危道也朱子曰幽人履道而遇其占則貞而吉矣

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

六三眇能視跛能履視履不正之象眇妙小反目不

正視貌跛波我反履虎尾咥人凶武人為于大君占
諸侯皆有君道大君天子也
九四履虎尾愬愬終吉
九四履虎尾履至剛之後之象愬愬終吉占謂以恐
懼而致福也愬愬馬作虩虩說文虩虩曰皆聲色恐懼貌
九五夬履貞厲
九五夬履決於所行之象貞厲占雖正而危當知戒
懼

上九視履考祥其旋元吉

上九視履考祥相視所行以驗休咎之象祥者吉凶之兆也讀如禎祥之祥其旋元吉占窮高極遠而能旋反則盡善而吉矣

☷☰ 乾下坤上

乾天也在下坤地也在上蓋天之氣下交於地地之氣上交於天天地之氣和暢成泰故乾坤相交成卦曰泰

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九三无平不陂无往不復陰陽各欲復其所之象陂彼偽反傾也或破何浦寄二反非陽來在下升上則傾矣陰往在外降下則復矣艱貞无咎勿恤其孚于食有福占能知艱而復上之正可以无咎恤憂也朱子曰孚所期之信也謂勿憂其上之相孚但往上而自有食禄之福矣于往也

上六城復于皇勿用師自邑告命貞吝

上六城復于皇坤土復于地之象皇令隍子夏作堭姚作湟皆轉注城下池也剛土為皇皇為下池令城土復圮于池也勿用師自邑告命貞吝占衆散而不可用但自整戒邑貞固守之猶有吝也

䷋ 坤下 乾上

乾上坤下天地不交否塞之時故成卦曰否

否否之匪人不利君子貞大往小來

否之匪人陰小閉塞之象否備鄙反卦內同閉也塞也匪人謂三陰匪吉人與比卦同義据例欠志卦朱子曰或云之匪人三字衍不利君子貞占君子謂三陽以居上爲貞陰長則消矣故不利大往小來天地不交之象

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

初六拔茅茹三陰同體相援牽聯以進之象説同泰以其彙貞吉亨占守在下之貞則吉而亨

同人同人于野亨利涉大川利君子貞

同人與人同也舊脫志卦令補之据賛衍同人曰三字當是錯簡後人因更增曰字同人於野亨无所不同之象爾雅邑外曰郊郊外曰牧牧外曰野四方之所輻湊无有隔礙於此同人无不亨通利涉大川利君子貞占離中虛有舟虛能載之象載上三陽健於行水故利涉大川君子謂六二成卦之主陰柔疑為小人故告於君子貞則利貞位當也

初九同人于門无咎

　初九同人于門同人于近之象无咎占

六二同人于宗吝

　六二同人于宗親其所親之象吝占

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

　九三伏戎于莽内懐異志之象莽莫蕩反草莽也升其高陵三歲不興占大旱曰陵升高以望其所敵而三歲之久不敢興戎

九四乘其庸弗克攻吉

九四乘其庸隔於所同而欲通之之象庸令轉注墉垣墻也欲同二而隔三如庸故乘之弗克攻吉占弗克攻三

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

九五同人先號咷而後笑隔於所同而後相遇之之象號平聲咷道刀反啼呼也先後清聲大師克相遇占用大衆以克所隔之人然後相遇

初九无交害匪咎艱則无咎

初九无交害遠於君而无友助之象謂當此之時无交則害匪咎艱則无咎占所處踈賤固應无交匪巳之咎但知進之難則終達於上故无咎

九二大車以載有攸往无咎

九二大車以載三陽同力以任重之象車聲居古輿通大車兼三陽為象載上卦也有攸往无咎占

九三公用亨於天子小人弗克

九三公用亨于天子乾應乎離之象位當上下之交故取此象公諸侯之尊稱亨許庚反諸家作享然以王用亨于西山之象例之亨字是也古亨享通故相亂耳然亦通用也小人弗克占

九四匪其彭无咎

九四匪其彭大臣遠權勢之象彭古旁通子夏作旁今傍步郎反匪其彭謂不招乾之三陽以進也无咎占

下皆為退遜之象故艮下坤上成卦曰謙

謙亨君子有終

謙嗛不自滿之意子夏作嗛亨卦有亨義因以為象

君子有終占

初六謙謙君子用涉大川吉

初六謙謙謙而自卑之象諸說以贊以四字為句聯

君子讀之殊不知與鳴謙之象同用涉大川者乃君

子事也君子用涉大川句吉占

六二鳴謙貞吉

六二鳴謙有聲而不自居之象鳴鳥語也貞吉占

九三勞謙君子有終吉

九三勞謙有功而不自居之象君子有終句吉占

六四旡不利撝謙

六四旡不利占撝謙不受而卻其謙之象此爻象在占後撝毀皮反卻去也古麾令揮

六五不富以其鄰利用侵伐旡不利

六五不富以其鄰左右同德謙虛之象利用侵伐无不利占潛師曰侵聲罪曰伐

上六鳴謙利用行師征邑國

上六鳴謙象同六二利用行師征邑國占

䷏坤下震上

豫利建侯行師

初六鳴豫凶

六二介于石不終日貞吉

六三盱豫悔遲有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

說者謂簪貫髮之象然古无簪又曰簪即弁服之笄

鹽鐵論曰神禹治水遺簪不顧夫鹽鐵論乃漢人之

言非古也遺簪之事不見於經難據也姑從訓釋无

害於理焉耳

六五貞疾恒不死

貞疾猶曰痼疾也痼猶固也疾自外入者也

上六冥豫成有渝无咎

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

初九官有渝貞吉出門交有功

六二系小子失丈夫

六三系丈夫失小子隨有求得利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九五孚于嘉吉

上六拘系之乃從維之王用亨于西山

䷑ 巽下艮上

巽風作於艮山之下有落葉之象又下巽上止事之所以敗也故巽下艮上成卦曰蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱聲古蠱壞之名元亨象物之蠱敗者其元氣尚存故亨蓋蠱以元而亨也利涉大川先甲三日後甲三日占事壞必求其濟故利於涉大川日取甲者造事

可以爲正也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三幹父之蠱象同初六小有悔无大咎占

六四裕父之蠱往見吝

六四裕父之蠱緩以修飭尊者所壊之事之象裕寛緩也或曰益之也往見吝占謂不可以有行也

六五幹父之蠱用譽

六五幹父之蠱象同初六用譽占譽去聲用有聲譽

之臣以幹其父之蠱

上九不事王侯高尚其事

上九不事王侯遺去有事之象高尚其事占蠱者有事之卦飭蠱則有事也上在卦外又蠱之終可飭者已飭之矣不可飭者无所自飭也故不事而其事為高尚

䷒ 兌下坤上

以爻之序而言則二陽偪四陰而臨之以卦之象而

言則地臨乎澤之上故兌下坤上成卦曰臨

臨元亨利貞至于八月有凶

臨有二義偪也覆也臨偪之臨去聲臨覆之臨平聲

元亨利貞大者亨通而利於正之象至于八月有凶

占八月詳見輯傳

初九咸臨貞吉

初九咸臨與物相交相感而相臨之象去聲九二同

咸感而臨之也貞吉占

九二咸臨吉无不利

九二咸臨象吉讀无不利占

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三甘臨以甘言媚説臨下之象上四爻臨皆平聲无攸利既憂之无咎占臨非其正本无所利知其非正而憂之能改則无過咎矣

六四至臨无咎

六四至臨臨之盡道之象至當也盡也无咎占

六五知臨大君之宜吉

六五知臨知高天下而足以統臨之象知今智大君之宜吉占

上六敦臨吉无咎

上六敦臨以篤厚之道臨下之象敦篤厚也林黄中曰增培之義吉无咎占臨之以厚故得其道而免咎

䷓ 坤下巽上

以巽成坤下之四陰仰乎上之二陽二陽在上以示

孚下故坤下巽上成卦曰觀

觀盥而不薦有孚顒若

觀去聲示也盥而不薦有孚顒若以象為占譬之臨祭盥滌器浣手薦或作蘮祭也言有孚于下下之觀者見其盥已信敬不待薦而後知也故有孚顒魚恭反仰望貌若語辭

初六童觀小人无咎君子吝

初六童觀卑遠而觀不能見之象下四爻觀皆平聲

童稚矮小在衆人之後相去又遠所觀不及謂觀九五也小人无咎君子吝占君子小人以位言也五上兩爻同小人位甲不能有見乃其分也故无咎君子而在下位亦无所觀君子之羞也

六二闚觀利女貞

六二闚觀自内覘外之象闚窺通苦圭反竊闚也如闚豹一班之闚女貞占釋文一本有利字以初爻例之无利字為當

六三觀我生進退

六三觀我生下觀上而可見之象我主九五本爻為客陽主生育故曰我生進退占謂進可觀五退可自保

六四觀國之光利用賓于王

六四觀國之光近天子之光之象國指九五利用賓于王占王九五也如作賓于王家之賓謂以客禮見王者乃利也

九五觀我生君子无咎

九五觀我生人君中正以示天下之象觀二爻並去聲我爻自我也示我之所以生育天下之道君子无咎占言如此而後君子无咎

上九觀其生君子无咎

上九觀其生推戴大君以示天下之象其指五也君子无咎占

䷔ 震下離上

合六畫有頤中有物之象物麗於頤必動而噬之頤
乃合故上離麗下震動成卦曰噬嗑

噬嗑亨利用獄

噬嗑噬市制反齧也嗑胡臘反合也亨彖卦有亨義
頤噬其物而嗑之乃得亨也利用獄占用獄所以去
間去間而後合故利

初九屨校滅止无咎

初九屨校滅止懲惡於其初之象屨紀具反校文教

乾之名毒肉有毒者也小吝无咎占

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

九四噬乾胏得金矢惡雖寖堅而得其情之象乾聲

干下同胏緇美反肉傅骨之名說文作𦙮子夏作脯

鄭作簀于爻義无取乾胏最難于噬者鈞金束矢詳

見輯傳利艱貞吉占利於艱貞乃吉葢非易噬之物

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

六五噬乾肉得黄金以中道治惡而罪疑從輕之象

賁

賁亨小利有攸往

賁彼偽反文飾也或甫寄符文反或謂古班字並非

亨小象因其質而賁文之无其質則文无所施故所

亨者小小謂六二文乾也利有攸往占天下有自然

之文不容但已故以有攸往為利往謂上九往文坤

也

初九賁其止舍車而徒

初九賁其止致飾于其初之象止同噬嗑初九舍車而徒占舍今捨車今輿古居與余二聲通用鄭張作輿徒行也

六二賁其須

六二賁其須致飾於其上之象占在象中須今鬚

九三賁如濡如永貞吉

九三賁如濡如致飾潤澤之象如語辭濡聲儒永貞吉占

今文貞正也滅正道故凶

六二剝牀以辨蔑貞凶

六二剝牀以辨毁漸近上之象辨皮莧反說文判也正義足與牀分辨之處崔云牀梐或作辧古通辨故誤蔑貞凶占義同初六

六三剝无咎

六三剝无咎不隨衆以毁上之象象意寄於占今本作剝之无咎京劉荀一行皆无之字釋文一本有之

字非後人以贊有之字遂疑經脱此一字增入也

六四剥牀以膚凶

六四剥牀以膚毁及其身之象膚或作簠非凶占

六五貫魚以宫人寵无不利

六五貫魚羣陰相次而進之象魚陰物貫之則不亂以宫人寵无不利占以宫人之寵寵之无有不利者矣寵今文古寵

上九碩果不食君子得車小人剥廬

上九碩果不食陽實不剥之象碩大也食式亦反君子得車小人剥廬占車從董遇晁曰古文今輿羣陰上載之象廬上覆下本爻之象

䷗ 震下坤上

一陽自剥反下來居主内而上復故震下坤上成卦曰復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復聲伏去而還其所也又為陽氣自下而復上之義
亨象一陽之氣上達則亨矣出入无疾朋來无咎反
復其道七日來復利有攸往占出乎剥入乎復无有
害之者朋類之來誰復咎之自上反下自下復上其
道皆以七日為節故七日而來復也自復以往至于
六陽无不利者反令翻疾或以為疾速之疾亦通
初九不遠復无祇悔元吉
初九不遠復至近而先復之象无祇悔元吉占祇聲

支辭也玉篇曰適也李氏曰謂擇善而行无適於悔以詩易考之亦祇以異祇攪我心祇自塵兮易此爻與坎祇既平適義皆通或以為徒亦通而无所据或以為底而詩祇自底兮則底自底祇自祇義不相蒙餘說益難据元吉大善而吉也

六二休復吉

六二休復優裕自得以復之象吉占

六三頻復厲无咎

六三頻復頻今瀕古通水厓也瀕於勢窮而後反也
或作顰蓋説文謂人所賓傳頻蹙不前而止遂以爲
真也厲无咎占

六四中行獨復
六四中行獨復與衆俱行而獨能從善之象以象爲
占中行行於五陰之中乃獨能復也

六五敦復无悔
六五敦復躬自厚以復於善之象敦者厚之至也无

☰
☳ 震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

朱子謂史記作无望自文王以來多爲无望之義焉

李長鄭康成王子雍皆同斯義古人用字聲同者義亦通之如豫之爲預履之爲禮噬嗑之爲市合不一端而足今觀卦内作无所期望而有得其義多通序卦之意非可如此推也蓋動出於人則爲之而期其成有所望也動而聽命于天非可期望也

初九无妄往吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

九四可貞无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

上九无妄行有眚无攸利

☶☰ 乾下艮上

下乾三陽欲上復而上艮止之故乾下艮上成卦曰

大畜陽為大言乾為艮所畜也

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜與小畜聲義同謂大有所畜也利貞象陽以上復為貞不家食吉利涉大川占食石易反又聲似亦通謂不食於家出而事君乃吉亦為不家家而食之

惟養賢以及萬民

初九有厲利已

初九有厲前有危阻不進之象利已占已止也或作

動為拂其所頤貞凶十年勿用无攸利占違正應而
從所昵固守則凶雖十年之久不可用也
六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎
六四顛頤就養于下之象義同六二吉占虎視眈眈
其欲逐逐威不勝愛之象耽丁南反垂首下視貌其
指本爻逐逐言勇於從正應是其所欲雖虎視之專
弗顧也无咎占
六五拂經居貞吉不可涉大川

九五坎不盈欲出險之象謂水不盈岍祗既平无咎

占祗義同復初九既平則水不流矣故无咎

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得獄訟纆綿不能

脫去之象繫義見隨六二徽許韋反纆聲墨三糾曰

徽兩糾曰纆皆索名寘劉作示令置示即寘也叢棘

剌之叢生者也得如罪人斯得之得言得其情也凶

占

☲☲ 離下離上

一陰麗於二陽之中主陰而言曰離再筮得離其象不易故離下離上成卦曰離

離利貞亨畜牝牛吉

離去聲傳麗也一陰麗乎二陽之中則陽分為二故取離象與麗聲同亦為麗也利貞亨象上下二卦皆以陰麗乎中故曰利貞二五中虛交通故亨畜牝牛吉占主六五而言以下一離為牝牛而畜之

初九履錯然敬之无咎
初九履錯然足蹀動之象錯七各反交互也敬之无咎占
六二黃離元吉
六二黃離柔麗乎中正之象黃中之見於色者也元吉占
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟
九三日昃之離明將沒之象昃古仄今昊日在西方